ஸ்ரீ:॥

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:.

ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ பரப்ரஹ்மணே நம:

[illegible]

[illegible] - ஸ்ரீ [illegible]

[illegible] - [illegible]

[illegible] அநுக்ருஹீத:

ஸ்ரீமத்ரஹஸ்யத்ரயஸாரஸங்க்ரஹ:

[illegible]

அ - ரா - திருவேங்கடாசார்யேண

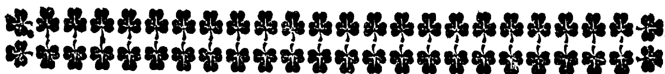
"[illegible]" முத்ராக்ஷரசாலாயாம்.

முத்ரித:

[illegible]

1911

இதின் விலை 0 2 6

ஸ்ரீ:॥

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:.

ஸ்ரீமத்ரஹஸ்யத்ரயஸாரார்த்தஸங்க்ரஹ விஷயஸூசிகா.

௫௮	௫	ஸாக்ஷேபணஶோதிதகாரிகா
"	௮	சயிகாரம்ப்ரஸக்தநித்யத்வாதிகாரிகா
"	௧	நித்யநைமித்திககர்மவிஷயஃ
௫௯	௧	கைவல்ய விஷயஃ
௬௰	"	விரோதிவிஶேஷாதிஶ்லோகஃ
"	"	ஶரணாநியமகைத்யதிஶ்லோகஃ

இதி ஶ்ரீ ரஹஸ்யத்ரயஸாரஸ்ய ஸங்க்ரஹ

விஷயஸூசிகா.

ஶ்ரீ ஸூக்ஷ்மணோபி த்ரவிடாஸ்தவிஜயத்வஜம் ।

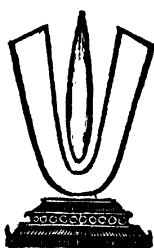
விஶ்வாமித்ரகாவ்யோத்க்ருஷ்டம் ஸாராயம் ஸம்ஸதே ॥

ஶ்ரீமத்வேங்கடநாதார்யதயாநந்தமைவ்யா"

வரதார்ய ராமாநுஜதாஸஃ.

பாடம்	பங்க்தி	அஶுத்தம்	ஶுத்தம்
௭	௧௫	ஸர்வஜ்ஞாதி	ஸர்வஜ்ஞாதி
௨௫	௧௫	உத்தம்ஸ்யா	உத்தம்ஸ்யா

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌃 ॥

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌾𑌯 𑌨𑌮𑌃 .

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍀 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍀𑌨𑍃𑌸𑌿𑌂𑌹𑌪𑌰𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑍇 𑌨𑌮𑌃 .

𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌯𑌸𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑌂𑌗𑍍𑌰𑌹𑌪𑍍𑌰𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌃 .

𑌨𑌮𑍋 𑌵𑌰𑌦𑌨𑌾𑌥𑌾𑌯 𑌵𑍇𑌦𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍂𑌨𑌵𑍇 ।
𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌵𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌯 𑌵𑌾𑌜𑌿𑌵𑌕𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌂𑌬𑍁𑌜𑌾𑌯𑍀𑌨𑍍𑌦𑌵𑍇 ॥

𑌵𑍇𑌦𑌾𑌨𑌾𑌯𑌕𑌵𑌾𑌦𑌵𑌦𑍍𑌯𑌾𑌮𑌹𑍈 𑌵𑍈𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯𑌹𑍃𑌂𑌶𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌾 𑌚𑍇𑌤𑍋 𑌮𑍇 𑌵𑌿𑌪𑌕𑍍𑌷𑌵𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾𑌦𑌿𑌦𑌾𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌮𑌾𑌵𑌿𑌷𑍍𑌕𑍃𑌤𑌂 । 𑌕𑌯𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌭𑌾𑌤𑌿 𑌸𑌿𑌂𑌹𑌾𑌸𑌹𑌸𑍍𑌰𑍀 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌿𑌣𑍇 𑌦𑍇𑌵𑌃 𑌮𑌮 𑌸𑍍𑌰𑍀 𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑍇 𑌸𑌮𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌪𑌿𑌤𑍋 𑌧𑍀𑌭𑌿𑌃 ॥ *

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑍍𑌵𑌰𑌦𑌨𑌾𑌥𑍇𑌨 𑌵𑍇𑌦𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍂𑌨𑍁𑌨𑌾 ।
𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌯𑌸𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑌂𑌗𑍍𑌰𑌹𑍋𑌽𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥

𑌸𑌦𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌟𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇𑌣 𑌶𑌰𑌣𑌾𑌗𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌸𑌨𑍍𑌧𑌿𑌸𑌂𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌤𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌸𑌂𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌾𑌯𑌃, 𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑌷𑍍𑌟𑌾𑌕𑍍𑌷𑌰𑌃, 𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂, 𑌚𑌰𑌮𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌶𑍍𑌚, 𑌕𑌥𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑌷𑍍𑌟𑌾𑌕𑍍𑌷𑌰𑍇 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌰𑌪 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌵𑌰𑌪𑌾𑌦𑌿 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌾𑌨𑍍𑌨𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿𑌯𑌤𑍇, 𑌤𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌿𑌣𑌃 𑌶𑌰𑌣𑌾𑌗𑌤𑌿𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰 𑌶𑌰𑌣𑌾𑌗𑌤𑍍𑌯𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌕𑌤𑍇𑌨 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑍇𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍇

[illegible]

ரக்ஷக: । ஸ்ரீமதஷ்டாக்ஷரஸ்யாஸ்ய தத்ராஷ்டாக்ஷரதாமேவ’
இதீதம் வசநம் ப்ரணவமேவாஷ்டாக்ஷரஸ்ய ஆத்ய
பாதயதி, அகாரார்த்த: - ஏகமேவாத்விதீயம் ந வி
வித்யதே - யதாக்ஷரம் ப்ரணவஸ்தாத்ருஶீ விஷ்ணோ: த
தா ப்ரக்ருதிரோ நாநாவ்யாகாரோ ஸம்பவதி - த்யஜ்யதே ஹி “ந
மோ நாராயணேத்யுச்சார்யா: ப்ரபந்நா:” இதி வ
ராஹவாராணவசநம், ததாஸ்மிந் ஸந்தர்ப்பேதி ந ஸ்ப்ரு
ஷ்டோ ராய:, அயமர்த்த: - பத த்ரயாத்மகத்ரூபேவ விஶ
ஜ்யதாம்பதி, ‘ஓமித்யேகாக்ஷரம் - நம இதி த்வே அக்ஷரே - நாரா
யணாயேதி பஞ்சாக்ஷராணி” இத்யாதிகா - தத்ர ப்ரணவ
பத அக்ஷரத்ரயாத்மகம் அகார உகார மகாரரூபாத், தத்ரா
காரஸ்ய காரணத்வம் ஸர்வரக்ஷகம் ஸர்வஶேஷித்வம் ப்ரதி
பாதயதீதாஹ - ததாஹி ॥ ஶ்லோ ॥ ஸர்வஸ்ய ஜகதோ ஹேதுரகா
ரஸ்யாபிதேயத: । ஸர்வஸ்யாஸ்ய ஜகதோ ப்ரஹ்மணோபிதா
நாயத: ॥ வாச்யவாசகஸம்பந்த ஸ்தயோரர்த்தாத் ப்ரதீயதே”
இதீதம் வசநம் காரணத்வோ காரஸ்ய வாச்யகாரணத்
வம் ப்ரதிபாதயதீதி, அகாரஸ்ய ஸர்வஶப்தகார
ணத்வம் ஸர்வவேதஜாதத்வ ப்ரணவப்ரக்ருதித்வாத், ப்ரோ
க்தமேவ - ப்ரணவாத்யா: ஸர்வே வேதா வேதாந்தாஶ்ச ப்ர
திஷ்டிதா: । தஸ்ய ப்ரக்ருதிலீநஸ்ய ய: பர: ஸ மஹேஶ்வர: இதி ॥
அத்ர ப்ரணவப்ரக்ருதிரகார: - ததா வாகாரப்ரக்ருதிகத்வா
த் அகாரவிஶிஷ்டஸ்ய ப்ரணவஸ்யாபி வாச: ஸர்வவாச்யதயா ப்ர
யாநத்வம் ஸர்வேஶ்வர: ஸ நாராயண இத்யர்த்த:, அகா
ரோ விஷ்ணுவாசக இத்யபி ஸ்ம்ருதே:, “அஜ இதி ஸஹ்யதே நாராய
ணஸ்ய ப்ரணவாஹியாந பதிஷ்டதாகிஞ்சித்? ப்ரமாணஞ்ச த”திதி
ஶாஸ்த்ரேணைவாபியாநாத், “அக்ஷராணாமகாரோஸ்மீதி ஸஹஸ்ர
வசநாத் - கதஞ்சித் பரமேஶ்வரஸ்ய ப்ரயோஜ்யதே? உச்யதே
பராநீஶ்வரோ பரமேஶ்வர இதி ஶ்ரியஃபதிரபியாநதிதி நக
ஷ்டிரிதராய:, அத ஏவ: ‘தேஷாமீஶ்வராணாம் பரமம் மஹேஶ்வர”மிதி ஶ்ரு

ப்ரதாரணேந ஸம்வ்ருதேஷு நாராயணபரேண தத்ர த்ரிவிதஸ்வரூபை: ப்ரயுஜ்யதே, ஸமர்த்தயதி இதரேஷாம் து தத்ஸாதாரணம் தத்ப்ரமாணமேவ தச்சாஸ்த்ரம் ததேவ ஸ்பஷ்டயதி ஸம்ஸாரபந்தமேவ — “ஸம்ஸாரமோசகே ஸம்ஸாராப்தி” இத்யாதிந்யாயேந அநாதி ஸம்ஸாரஸ்ய ஸம்ஸாரவைசித்ர்யகாரணம், தேஷாம் ஸம்ஸாரகாரணத்வஶக்தி:, நநு நநு நித்யாநாமீஶ்வர: காரணம்? — இத்யம் அநித்யாஸாதாரணநிமித்தமேவ ஸ்வரூபேண, நித்யஸாதாரணநிமித்தமேவாஸ்ஸ: இதி ததஸ்மின் ப்ரமாணே ஸ்ரேயோ மேநாஹ்யதே — ததாஹ ஶ்ருதி: — ॥ ஶ்லோ ॥ இமாத் ஸர்வ விஶ்வபதார்த்தஸ்த நித்யம் ப்ரியாஸ்வதந்த்ரேண தேஷு நித்யா:” ஸத்ஸம்ஸாரகாரணத்வஶக்தி:, தத்காரணம் த்ரிவிதம் — நிமித்தோபாதாந ஸஹகாரிபேதாத், ஸங்கல்பவிஶிஷ்டவேஷேண நிமித்தகம் — ஸூக்ஷ்மசிதசித்விஶிஷ்டவேஷேண உபாதாநகம் — ஸஹகாரி ஸ்வகாலாத்யந்தர்யாமிதயா ஸஹகாரிகல்பிதவிஹார:, ஸர்வரக்ஷணஸ்வபாவத்வ ஸகாரணத்வாதிவிஶேஷதயா ப்ரதிபந்நாயம் ஸகார: ஸம்ஸாரரக்ஷகம் ஶ்ரிய:பதிரேவ — ஜயதி ப்ரத்யக்ஷவத்தி: — ஸர்வரக்ஷணஜத்வஸாமாந்யாத: “ஸர்வேஷாமேவ த்ருஶ்யதே” இதி விஶேஷ்யதே ஸ்ருதே: “ஸோ ஸ்யாஸ்மீ” தியாதௌ ஸகாரமோக்ஷ “மோக்ஷப்ரதோ” இதி ப்ரத்யகாரேண ஜாயேஸதி ஸஜதி வ்யவதிஷ்டதே — ஸ்ருஷ்டேந “ஸ்ருஷ்டிஸ்திதிஸம்ஹாரா:” இதி ப்ராதிபதிக ஸம்ஜ்ஞாயாம் தாத்பர்யவிஷயத்வ ததர்த்தஸ்ய ஸ்ருதே ஸ்வயமதிஷ்டதி, பாத:“ஸம்ஸாரஸாகர” இதி ச இதிவத்தாத்பர்யம் பாமயித்வாவிஷ்டம்பவதி — ஸ்ம்ருதேஷு “முக்த்வா ஸம்ஸாரஸங்கே ஸோ தேவ்யா காருண்யரூபயா । ரக்ஷகஸ்ஸர்வஸித்தாந்தே வேதாந்தேஷ்வபி கீயதே” இத்யாதி — தத்தாவததி ஸந்தாந விவரணரூபேண ஶரணாகதிரூபேண ஶ்ரிய:பதித்வஸ்ய ப்ரோக்தத்வாத் ஸத்ரா ப்ரயோஜநத்ய ஸமயதிஷ்டிஸம்பந்தயோ ஜாதம் இத்யர்த்தம் பவதி, ஸதா ரக்ஷகத்வம் விஶம் — ப்ருஷ

[illegible]

विरोधाज्ञातव्यः, तस्य अनन्यार्हशेषत्वस्य च - तस्य च सर्वाश्रयिणां सर्वेषां चेतनाचेतनानामभिसिद्धिः - विशेषेण निर्वाह्यते,

उकारार्थः.

अवधारणार्थकायोगव्यवच्छेदेन विशेषं शेषत्वं - अन्ययोगव्यवच्छेदेन नियमयत्युकारः, उकारस्यावधारणार्थकत्वात्, तस्यावधारणार्थत्वं श्रुतिप्रयोगादेवावगम्यते "तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः" इत्यादिषु वाक्येष्वेवकारस्यार्थे उकारस्य प्रयोगात्, अनेन देवतान्तरवर्जनमपि सिद्ध्यति, इदञ्च देवतान्तरवर्जनं तदीयवर्जनपर्यन्तमेव, तदीयानामनुमतिः शास्त्रीयत्वादि विभूतिवत्सम्प्रयोगनाशकत्वाभावात्, यथा? भगवच्छेषत्वं भागवतशेषत्वपर्यवसायीष्यते तथा? इदमपि देवतान्तरवर्जनं तदीयवर्जनपर्यन्तमेव. कथं व्यपेतान्यदेवतासक्तजनवर्जनीयाः - शास्त्रेषु [illegible] "ब्रह्माणं शितिकण्ठं च याश्चान्या देवताः स्मृताः । प्रतिबुद्धा न सेवन्ते यस्मात्परिमितं फलम् ॥ अनन्यदेवताभक्ता [illegible] । [illegible] ॥ [illegible] संशयः" इत्यादीन्यनुसन्धेयानि - अनन्य [illegible] देवतान्तरसम्बन्धप्रसङ्गः, तत्रापि [illegible] - [illegible] अपि [illegible], तासां देवतानां [illegible] त्याज्या [illegible], इदञ्च [illegible] नित्य [illegible] विषय [illegible] प्रसङ्गः, कथं "[illegible]" इत्यादि [illegible] सर्वेषां [illegible] प्रसङ्गः॥

உகாரார்த்த:.

ஏவம் ஸாமாந்யேந நிரூபிதஸ்ய ஶேஷத்வஸ்யாஶ்ரயபூத ஜீவஸ்வரூபம் உகாரேண ப்ரதிபாத்யதே, ஸ ச உகார: – "உந ஜ்ஞாநே, உந அவபோதநே" இத்யாதௌ – ஸம்பவத்ஸ்வபி, "ஜ்ஞ ஜ்ஞாநே, உபலம்பநே" இத்யுக்த்வா ஸாத்யவ்யக்தியாயாம் அவ்யுஶேஷ: – ஜ்ஞாநஸ்வரூபம் – ஜ்ஞாநகுணகம் – அத்யந்தாணுரூபம் – அணுபரிமாணம், ஏதேந தேஹேந்த்ரியமந:ப்ராணாதிவிலக்ஷணம் ஜீவாத்மஸ்வரூபம், அத ஏவ வ்யுத்பத்தி:, "உந ஜ்ஞாநே" இத்யஸ்மாத்தாதோ: "உணாதயோ பஹுலம்" இதி வா "அந்யேஷ்வபி த்ருஶ்யதே" இதி வா – டப்ரத்யயே டிலோபே ச க்ருதே – உ, அ, இதி ஸ்திதே 'ப்ரத்யயஸ்ய லோப: ஸ்தாநிவத்' இதி லோபே க்ருதே – உ, இதி ஸித்தி:, க்ருத்தத்திதஸமாஸாஶ்சேதி ப்ராதிபதிகஸம்ஜ்ஞாயாம் ஸுப்ரத்யயே ஏகவசநே க்ருதே – ஸம்புத்த்யாதிலோபே க்ருதே – உ, இத்யேவம் ஸித்யதே, ஏவம் 'உந அவபோதநே' இத்யாதிஷ்வபி த்ரஷ்டவ்யம், உக்தஞ்ச யாமுநாசார்யை: – 'தேஹேந்த்ரியமந:ப்ராணதீப்யோऽந்யோऽநந்யஸாதந: । நித்யோ வ்யாபீ ப்ரதிக்ஷேத்ரம் ஆத்மா பிந்ந: ஸ்வத: ஸுகீ' இதி, அநந்யஸாதந: ஸ்வயம்ப்ரகாஶ: – அத்ராயம் விஶேஷ: ப்ரதிபத்தவ்ய: :– ஜ்ஞாத்ருஸ்வரூபஸ்ய ஸ்வஸ்வதேஹமாத்ரவர்த்திந: – பரதேஹவ்யாபித்வாபாவேऽபி – யதா தீபப்ரபா ஜ்ஞாநஸ்ய நித்யவிபூதேர் விஷயிகத்வஸ்வபாவாத் வ்யாப்யம் ஶரீரவேஷ்டநம் – நித்யவிபூதே: ஸ்வயம்ப்ரகாஶத்வாச்ச "ஸ்வஸத்தாஸாதகம் ஸ்வம் ஜ்ஞாநஸ்வாமிலக்ஷணம்" இத்யாதிகம் ப்ரமாணஜாதமநுஸந்தேயம் – வ்யாபீதி ஸ்வதர்மபூதஜ்ஞாநத: ப்ரதேஶஸ்யாப்யாப்திரேவாபிதீயதே, நது ஸ்வரூபஸ்ய, "ஏஷோऽணுராத்மா சேதஸா வேதிதவ்ய:, ஆராக்ரமாத்ரோ ஹ்யவரோऽபி த்ருஷ்ட:" இத்யாதி ஶ்ருதே:, ஸம்பவாச்ச – அகாராதிஉகாராந்தாநாம் அக்ஷராணாம் பஞ்சவிம்ஶதிதத்த்வவாசகத்வவசநாச்ச, "உகாரம் ஜீவபூதம் து ஶரீரவ்யாபகம் ந்யஸேத்" இதி ஸாக்ஷாத்கரணாச்ச

இகாரஸ்ய ஜீவவாசகத்வம் ஸித்தம், அநேநைவ ப்ரக்ருதிவர்ணா இகாரோத்தரஸ்ய ததீயத்வலக்ஷணஷஷ்ட்யர்த்த உக்தோ பவதி; அத ஏவ "இகாரோ ஜீவவாசக:" இத்யாதிவசநாந்தரேபி ஸம்பந்தோ ஸம்யக் "ஷஷ்ட்யர்த்தம் ப்ராஞ்ஜ" இத்யத்ர உக்தார்த்தப்ரபே: இகாரஸ்ய ஜீவவாசகத்வே ப்ரமாணம், பாரிசேஷ்யாச்ச -

சதுர்த்தீவாக்யார்த்த:

ஜ்ஞாநஸாரப்ரமேயஸாரஜ்ஞாநகுணத்ரயப்ரபவ: சதுர்வர்ணை: தத்வத்ரயஸாரஸம்க்ஷேபஸ்வரூபம் ஸர்வகாரண ஸாதாய ஸர்வரக்ஷகாய ஸர்வசேஷிணே ஸ்ரீய:பதயே நம ஸ்வாபாவிக சேஷஸாதக: இத்யேகாயோஜநா

"தத்ராதௌ விஷ்ணுவாசீ ஸ்யாத் அகாரோ வர்ணநாயக: ஸர்வதோ மோக்ஷதோ ஸோ(?) ஸர்வலோகேஸ்வரோ ஹரி: । உக்தா விஷ்ணோர் அகாரோ ஜ்ஞேயா । இகாரஸ்ய தயோர்மத்யே இதி லக்ஷணம்" இதி யோஜநாந்தரே தவயாரணோஸ்தம் இதவ்யம், வாவ ப்ரதிஷ்டாம் வஸ்ய சதுர்த்யர்த்தவாக்யார்த்தே "நமோ" த்யாதி யாதஸ்ய ஸாயாவாக்யேபியாஸோ நநஸம்பந்தம், அத ஸ்யாயாஸாந [illegible]

நமஸ்ஸம்பந்தார்த்த:

வாவம்வாரா நமஸ்யே சேஷத்வே நிவ்ருத்தே ததேவ சதுர்த்தி வாசக ஸாத்தவிவரண ரூபதயா ஸ்வஸ்வசேஷத்வாதி நிவ்ருத்திப்ரவந நமஸ்ஸம்பந்த:, ததாஹி:— ம - இதி மகார ஷஷ்ட்யந்தம் நிஷேதயதீதி வ்யுத்பத்த்யா ஸாத்யநிஷேத்ய, மம - ந: - நேதி, வாவ அஹமேவ நமேதி சக்தம் பவதி ஸ்வாதீநஸ்வரூபஸ்திதிரிதி, நநு? கதம் ஸ்வஸ்வசேஷத்வம் வக்தி; உச்யதே - யதாவம்? பரசேஷத்வநிஷேதயாயா யக: சேஷ: - பர: சேஷீதி வ்யுத்பத்தேர், வாவம் ஸாத்தா ந மமகாரபாரா: ஸ்வக்ருதாமகார ஹமாபாரதயா சேஷீ ஸாமகாரகத்வதயா சேஷ இதி - வ்யாஸபாராவாரீமேயாபாரப்யதே, தாத்பர்யவ்யாப்யங்காம் ஞீவாரயிதம் ஸ

शेषस्य निवृत्तिः प्रतिपाद्यते, तत्प्रपञ्चयति :— स्व
स्वेतराव्याप्यतो नातिशयः राजदाराद्यलंकारवत्स्व प
रशेषतयैव क्रियत इति. श्रुतावपि “हार्दे स्वस्य स्वेहा
भविष्यं पतिरेव शेषम्” इति—अयमा भिप्रायः स्वात्मना
त्यशेषस्य निवृत्तत्वात् स्वस्यात्यन्तं स्वस्य
शेषत्वमिति, परार्थ्येनैव तदिति - किंचेति - पराधी
नाय स्वरूपेण — न भगवत्स्वरूपस्य स्वाम्यपि दोषाभि प्रा
त्यपेक्षया स्वस्य निरुपाधिकशेषित्वस्य निषिध्यते,
यथा — सर्वेष्वपि पदार्थानां भगवच्छेष
त्वस्य प्रणवेनैव स्वस्वरूपतः प्राप्तानीनाभिः स्वा
पेक्षया स्वाभाविकशेषत्वं परमेव स्थेन निषिद्धि
तिस्वस्वातन्त्र्यादिकस्य निषिध्यते न पुनः प्राप्निरपेक्ष
कर्तृत्वादिकमिति — तदाह प्रणवेशेषत्वप्रव
त्तेः, एवं पारतन्त्र्यवृत्तिरिति विभागः; अयमात्र शे
षाशेषाभाव्यः, कारणत्वं तदत्यसाधारणं, कर्तृत्वं
जीवेशसाधारणं, स्वाधीनकर्तृत्वमीशसाधारणं,
पराधीनकर्तृत्वं जीवस्वासाधारणं, व्यापारप्रयत्नत
त्र कर्तृत्वं कः? अवतरेण व्यापारयन्ते, प्रयोजनमुद्दी
ति; तदाह :— कर्तृत्वं प्रेरकत्वं - अनुमन्तृत्वं - उदा
सीनत्वं - साक्षित्वं - सहकारित्वं - हेतुत्वं - हेतुप्रव
र्तयितृत्वे च पञ्चधाः, भगवतः प्रवृत्तिमात्रमस्ति । अत एव
प्रवृत्त्यादिषु सर्वेष्वपि कार्येषु ज्ञानचिकीर्षाप्र
यत्नवतः कर्तृत्वं-कर्त्रन्तर्गतजीवप्रवर्तकत्वात् प्रे
रकत्वं - सङ्कल्पानुरूपेण प्रवृत्ताना अनुरोधेन
प्रवर्तकत्वादनुमन्तृत्वं - तत्रैव स्वसङ्कल्पानुरू
पेण साक्षात्प्रवर्तकत्वेषु बीजानुग्रहेण अनु
ग्राह्यमिष्टंकरोपेक्षाज्ञस्य साधनकारणत्वेन
संभवत्स्वविशेषकारणत्वाभावात् उदासीनत्वं - स्व
वर्त्मनः द्रष्टृत्वात् साक्षित्वं - सहकृत्य प्रवृत्तौ

चेतनाचेतनात्मके सहकारि[illegible] स्व[illegible] स्वकार्यकर्तारः सहकारित्वं स्वशेषित्वेन स[illegible]र्वस्यापि [illegible] संरक्षणादि[illegible] [illegible] - [illegible] इत्युक्त [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], नन्वि? कथं शेषत्वावस्था[illegible] [illegible] :— इत्थं - यथेष्टविनियोगार्हत्वं शेषत्वं - यथेष्टविनियोक्तृत्वं शेषित्वमिति । श्लोकश्च॥ "यथेष्टविनियोगार्हं शेषशब्देन कथ्यते। स्वामित्वेन जगत्सर्वं यथेष्टं विनियुज्यते" इति, एवं शेषत्वशेषित्वयोरपि [illegible] [illegible]; [illegible] शेषत्वं - शेषत्व [illegible] [illegible] शेषत्वं [illegible], [illegible] चेतनाचेतन[illegible] शेषत्वं, चेतनैकान्तं [illegible] - एवं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] शेषभूतस्य चेतनस्य [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] राजानः [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] शेषतया विनियुज्यन्ते - एवं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] यथेष्टं विनियु-

𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌰𑍂𑌪𑌵𑌿𑌷𑌯𑌂 𑌸𑌂𑌵𑌦𑌤𑌿, 𑌅𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌰𑍂𑌪𑌵𑌿 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌂 𑌸𑌮𑌾𑌨𑌤𑌯𑌾, 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌚 — "𑌏𑌤𑍇 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌤𑍍𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇𑌷𑍁 𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌕𑌾𑌮𑌵𑍇𑌶 । 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍 [illegible] 𑌪𑌰𑌿𑌜𑌨𑍀𑌯𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌤𑌃 ॥ 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍋 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌮𑍍 । 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍 [illegible] 𑌤𑌦𑍀𑌯𑌾𑌨𑌾𑌮𑍍 𑌪𑌰𑌮𑍍" 𑌇𑌤𑌿, [illegible], 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾𑌰𑍇 [illegible], 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 [illegible] 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌷𑌯 [illegible], 𑌤𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌷𑌯𑍇 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 [illegible] 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 [illegible] *

𑌅𑌤𑍍𑌰 [illegible] 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃, [illegible] 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃, [illegible] 𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 [illegible] 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 [illegible], 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌯 [illegible] *

[illegible]

[illegible] "[illegible]" 𑌇𑌤𑌿 [illegible] "[illegible]" 𑌇𑌤𑌿 [illegible] "[illegible]" 𑌇𑌤𑌿 [illegible] "[illegible]" 𑌇𑌤𑌿 [illegible] "[illegible]" 𑌇𑌤𑌿 [illegible] "[illegible]" 𑌇𑌤𑌿 [illegible]

प्रयोजनायैकस्य व्यापनायावसम्बन्धे तावद्वानेन
“नमः” पदेन व्याख्याते, उक्तञ्च - भगवा
नकारार्थे षष्ठ्या जीवः व्यापनक्रियते । विरोधिःपरत्वेन
स्वतन्त्रत्वत्यागश्रव्यते । अनादिःपरतन्त्रस्य
भक्तानयास्तद्व्याप्तः । स व्याप्ये व्यापनायं वं
याचनानाचार्यः इति, एवं निमित्तेन नामयेदः स
मवधिदक्षयाजीवस्य परतन्त्रादिकं स्वाध्यायपरिवा
द्वंद्वतिः विरोधाय परिहारमनुस्मृति व्याख्याते,-
अत्रापत्यंशकं तत्रयोगायस्तानन्दनसंयोगं,

नारायणशब्दार्थः

तृतीयपदस्य अकारवाच्यस्यैव नारायणत्वेन तत्स्वामिना
वेन विशेषितः मकारवाच्यं जीवं नित्यस्वामित्वेन वि-
शेषतः प्रतिपादयितुं नमःपदप्रतिपन्न विरोधा-
यवर्गं यथावदवबोधयितुं - प्रवृत्तं सद्भ
वेदान्तस्य स्वाध्यायस्य सौहार्दं सम्बन्धं - सम
स्तविशेषजनित व्युत्पत्तिका शेषावशेषिता शेष
शेषवृत्तिपरिवर्तनानुसंधानं स्वाध्यायं प्रकाश
ति, “नृनये” इत्यादौ अवप्रकृत्यन्तरेण नरशब्द
व्युत्पत्तिः, तथा च समस्तस्यैव त्वं उक्तं भवति,
“जन्तु-नारायणो नरः” इति समवायकारणशब्दः,
अथवा “रिञ्क्षये” इति धातोः प्रकृत्यं उक्ताथ नर
इति व्युत्पत्तिः - नञ्पूर्वकारिशब्दस्य न स्थाने
ष्यते - नर इति भवति, तथाविसमवायकानां विनाशं भवति,
वेतनाचेतनयोः स्वाभाविकस्वरूपानुयायाने
क्षयित्वापत्तिः - स्वरूपस्य तदवयवानामानुवर्त्यं या
ज्यते, एवञ्च नरसंबन्धिनो नारा इति वा “नराज्जा
तानि तत्त्वानि नाराणीति ततोविदुः” इत्यादिरीत्या
य उपादानतया नेतृत्वं विश्वं नारशब्देनाभिधीयते,
एवं स्वभावानुयायाने सत्यपि स्वरूपानुयायाभावा
भावात् नरशब्देन जीव उच्यते - तद्विभागाः नाराः, एवं

ஸாதகஸ்ய ப்ரமாணாக்ஷராத் ப்ரமாணவநிரோதாதேஶ்ச நிஷ்பத்யதே, ஸவிஶேஷப்ரஹ்மத்வேந ஜ்ஞாநாநந்தாதிகுணஸமுத்ரஸ்ய ஸமஸ்தவஸ்து ஜிஜ்ஞாஸ்ய: - ப்ரமாணஶ்ருதி ஸ்வாத்மாநுபவஶ்ருதி, யதா தத்ராபி? ததா நாராயணாநுவாகேபி விஷ்ணு:, யதா ப்ரமாணஶ்ருதி? ததா நாராயணோபநிஷதி ஶ்ருதிவிஷ்ணுஸ்ருதே, ஜ்ஞேயத்வேநோபந்யஸ்த: காரணம் து த்யேய: காரணத்வாவ்ருத்த்யா ஸர்வேஶ்வரத்வம் - ஸர்வஜ்ஞத்வம் - ஸர்வஶக்தித்வம் - நாராயணஸ்யைவேதி, அத்ர ஜிஜ்ஞாஸ்யத்வம் ப்ரதிபாதயதி - ஜந்மாத்யதிகரணே தத் "காரணாதிகரணே யதோக்த" இதிபதஸ்ய ப்ருஹதாரண்யகஸ்ய "ப்ர வேதநாகள" இத்யநூதிதஸ்ய ஜ்ஞேயத்வஸ்ய த்யேயத்வஸ்ய ச ஸாமாநாதிகரண்யமபி வக்ஷ்யதே, கதம்? "அநந்த" இத்யுக்த்வா ப்ரதிஷேதவ்யா, ததா ச ஸ்வரூபஸ்தமேவ ப்ரஹ்ம ஸத்யம் ஜ்ஞாநம் அநந்தம் இதி - நாராயணாநுவாகோபநிஷதாம் ப்ரதிபாத்யத்வேந, ப்ரமாணாநுகூலதர்கஸஹிதா:, ஸர்வேஷாம் வேதாந்தவாக்யாநாம் ப்ரமாணவிஷயகா:. ப்ரமாணஶ்ருதய: - நாராயணோபநிஷத் நாராயணம் ஸ்ருஷ்டிமஸ்ய ஸத்யம் வ்யாப்யம் ஸம்பூர்ணம் வேதவித் ஸமாக - ஸர்வவ்யாபகம் ஸர்வாதிகாரிகம் ஸமஸ்தஜந்தூநாம் ஸம்பவதி.

*

॥ அக்ஷராதிகரணம் ॥

ஜிஜ்ஞாஸாஸூத்ரஸ்தமதாதிகரணம், ப்ரத்யக்ஷ விஷயாதிகரணாதி ப்ரக்ரியயா - ஸர்வம் ஸர்வஜ்ஞத்வாதி நாவிஶேஷணஸ்ய ப்ரகார:, அதஏவ "நித்யோ நித்யாநாம் சேதநஶ்சேதநாநாம்" இத்யாதிஶ்ருத்யா ச ப்ரதீயதே. *

ப்ரகாராந்தரேணாபி வேதநாவேதந விஷயாவிஷயத்வேந ஸர்வேஷு விஷயேஷு ப்ரகாஶமாநஸ்வரூபஸ்ய ஸம்பந்தம்

* இதம் ஜிஜ்ஞாஸாதிகரணம் - ஸூத்ரத: ஶ்ரீநிவாஸதாஸாசார்யேண ப்ரதிபாதிதஸ்வரூபஸ்ய ப்ராப்யப்ராபகஸம்பந்த

[illegible]

कार्योजना, — स्वरूपतः? प्रणवमेवस्य स्वरूपवता त्वं - द्वितीय तृतीयपदयोः प्रकृतिप्रत्ययाभ्यां नाया द्वितीयप्रत्ययाभ्यां नायनञ्च तात्पर्यतीति, तत्रयाकारस्य अकारवाच्याय - श्रियःपतये समाप्तशेषत्वमुक्तं, नत्त निवृत्तस्य, नारायणायेत्येवं चतुर्थ्यां समन्वयति. तथा योजनाक्रमेण — *

प्रणवमात्रेणा स्वरूपवारक्तं — तृतीय पदस्य वाराहाचार्याभ्यां, तत्रापि वेदान्तशे षोक्तो विषये 'अकारार्थायैव स्वमहमथ मह्यं न निवहाः नराणां नित्यानां अयनमिति नारायणप दं । यमाहास्मै कालं सकलमपि सर्वत्र सकला स्वव्य वस्थास्वाविः स्वस्यान्नित्यं मत्कैंकर्यविधयः' इति, वेदार्थसार मयत्तम्? "वेदान्तमणि - तत्त्वसितरार्थायाः तिकाः - तात्पर्याः - पञ्च तत्त्वानि ..."

संमतस्सर्ववेदी ॥ इति, अस्यायनस्सेन सिद्धोपायः प्रतिपाद्यते - नमसा च साध्योपायः - सर्वयोजनायां सिद्धोपायस्य - अथवा तेनैवायनस्सेन सिद्धोपायत्वं, अतएवात्र साध्यसाध्ययोः त्रितिविभागः, अत्र उपप्रकरणस्य विवरणतया प्राचीनैरभिविरचितं वक्ष्यमाणम् ॥ श्लो॥ "अकारार्थो विष्णुर्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत् मकारार्थो जीवस्तदुपकरणं वैष्णवमिदम् । उकारोऽनन्यार्हं नियमयति सम्बन्धमनयोः त्रयीसारस्त्र्यात्मा प्रणव इममर्थं समदिशत् ॥ इति, तदुपकरणं वैष्णवमिति स्वस्य भगवच्छेषत्वं प्रतीते- स्स्वीयस्यात्मस्य भगवच्छेषत्वस्यैव विज्ञप्तेस्त्य- षादिक्, विस्तरस्तु रहस्यत्रयसारादौ परिशीलनीय- मित्यपेक्षावत्त्वमिति सर्वं रमणीयम् ॥ *

श्रीमदष्टाक्षरस्यार्थं श्रोतॄणां प्रतिपत्तये ।
प्राचीनशास्त्रविस्तारं वेदान्ताचार्यनन्दनः ॥

इति रहस्यत्रयसारसङ्ग्रहे
प्रणवाधिकारः प्रथमः.

श्रीः ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः.

श्रीमते श्रीलक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः.

श्रीमते वरदार्यमहादेशिकाय नमः.

अथ अयाधिकारः ॥

श्रीमदष्टाक्षरेण शिक्षित स्वस्वरूप परस्वरूपस्याधिकारिणः कर्तव्योपायं - अनन्यशेषत्वप्रकाशनद्वारेण विशदीकर्तुम् - सिद्धोपायमुक्तस्य भगवतः उपायोपेयत्वयोः उपयुक्तविशेषणमुक्तसंबन्धवाचिनी सम्बोध्येव प्रवृत्ताय - "शरणाग

தி³ஜ்ஞ:'' இதி முமுக்ஷூணாம் அவிஶேஷீகரணாய வ்யாவர்த்யதே, ஸ ச ஸர்வமுமுக்ஷுஸ்ய முமுக்ஷுஸ்யாத்யாதரபேக்ஷம் - அஸ்மிந்வாக்யே ஸம்ப³ந்த⁴ஸ்ய முமுக்ஷூணாம் ஸம்ப³ந்தி⁴ ஶரணாக³திம் உபபாத³யிதும் ஆவஶ்யகத்வாத், அயமர்த²: - பூர்வோத்தரஸம்ப³ந்த⁴ம் பரமாபோக்ஷ்யாத்மகம் அய ஆகாஶகல்பம் * அயம் * இத்யாதி³ப்ரதிபாத்³யதே, அஸ்யாத்மந: ஸம்ப³ந்தோ⁴ பரமாத்மந: ஸர்வஶேஷித்வம் ஶரணாக³தம் ச,
*

ஶ்ரீஶப்³தா³ர்த²:

தத்ர - ஶ்ரீஶப்³தே³ந "ஶ்ருணாதி நிகி²லாந் தோ³ஷாந் ஶ்ரீணாதி ச கு³ணைர்ஜக³த் । ஶ்ரீயதே சாகி²லைர்நித்யம் ஶ்ரயதே ச பரம் பத³ம்'' இத்யாதி³வ்யுத்பத்திபி⁴: - ஆஶ்ரிததோ³ஷநிவாரயித்ரீ - தத்³கு³ணாம்ஶ்ச பரிவர்த⁴யித்ரீ - பரமாத்மந: ஶேஷிணோ த³யாதிஶயகாரணா - தத்ஸம்ரக்ஷணார்த²ம் தச்சேஷத்வாபாதி³த்வ ஸ்வயம் ஸஹாயபூ⁴தாஸ்மிநீ ஸதீ - அபி⁴தீ⁴யதே, ஶ்ருணோதி ஶ்ராவயதீதி ச ஶ்ரீஶப்³தா³ர்த²: நிரூப்யதே, ஆஶ்ரிதாநாம் ரக்ஷணார்த²ம் ஸ்வயம் ஶ்ருத்வா தத்ஸம்ரக்ஷணார்த²ம் தச்சேஷத்வம் ஶ்ராவயதீத்யர்த²:;
*

உபாயவர்ணநம்.

அநேந உபாயஸ்யைதஸ்ய ஸம்ப³ந்தோ⁴விஶேஷணேந பரிவ்ருத்³தி⁴பரபக்ஷகாரஸ்யோபாயத்வம் ஸ்வீக்ருதம் தேநோபாயத்வஸ்ய ஸம்ப³ந்த⁴விஶேஷணவிஶேஷ்யயோ: ஸ்வரூபஸம்ப³ந்தே⁴பி விஶிஷ்டஸ்யைவாஸ்ய விஶேஷ்யஸ்யைவ வ்யாபகத்வாத் யதா²ப்ராப்தஸ்வரூபஸ்ய அஸ்யா: விஶேஷணஸ்ய ஸ்வீகாரேபி தேநோபாயத்வமிதி ஸஞ்ஜாதமநாம் நிர்ணீதம் - தத³ஸ்ய பரிவ்ருத்திரூபம் தேநோபாயத்வம் -
*

மதுப்ஶப்³தா³ர்த²:

அத்ர மது - மதுபா நித்யயோகோ³(அ)பி⁴தீ⁴யதே, ந ப⁴வ ஸஷ்ட்²யாதிரேணாபி ஸம்ப³ந்த⁴ஸ்வரூபஸ்ய கதா²பி ஸஹாயபூ⁴தாஸ்மிநீஷ்வித்யம் வ்யாபகதாபி

धिरोहति, उक्तञ्च निःश्रीकब्रह्मवादनिरासः, ब्रह्मणः श्रीनिवासस्यैव हि परस्य ब्रह्मणः स्वरूपवत् श्रीमत्त्वमभाष्यकारैरपि वर्णिता, ‘ यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवेयं द्विजोत्तम, विष्णोरेषानपायिनी, अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा, अपायविष्णोर्नापाये जगत्यां प्रापणा, शाश्वतानन्दमाविशन्ति परं पदं यस्य ब्रह्म प्रदम्’’ इत्यादिकं प्रमाणमत्र द्रष्टव्यम् - *

कारुण्याद्याः.

कारुण्येन सर्वाश्रित संरक्षणोपायकाः गुणाः प्राप्यत्वे, तेच कारुण्य सौशील्य वात्सल्य सौलभ्य ज्ञान शक्त्यादयः, तेषां गुणानां कारुण्यवात्वम् - कारुण्यवात्वेन समयताम् वयाक, तेषां पदम् - दयापरत्वम्, कृत्स्नस्यापि प्रपन्नस्य कारुण्यवात्वे सत्यपि तावन्मात्रत्वात् नात्र रक्षणोपयोगि गुणतया निर्दिष्टत्वम्, तेषां स्वरूपं प्रदर्श्यते:— *

रक्षणोपयोगिगुणाः.

स्वामिप्रेक्षापूर्वं निरातिशयदया, येन परदुःखदुःखित्वं भवति तत्र निवेशितया निरुपाधिकस्वरूपस्य सम्बन्धस्य ज्ञापकत्वं स्वरूपोद्दयम् ‘‘व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः’’ इत्यादि, सर्वाश्रितानां स्वस्मिन् नानाविधविशेषविषये दुःखितत्त्वं सर्वोपायेनाभिवर्तते - प्राज्ञेयं - दयालक्षणं शास्त्रकारानिरूपितं द्रष्टव्यम्, स्वामित्वं - सर्वशेषित्वम्, तत्प्राधान्योक्तम् * शील्यम् - महतो मन्दैः सह नीरन्ध्रसंश्लेषः * वा - सर्वाश्रितविषये दोषादर्शनपरत्वम्, तदर्शने

ஸர்வமபி நிவாரணபூர்வகம் ஜ்ஞாநப்ராப்திநிமித்தமிதி ஸ்தி-
தம், யேஷாம் த்ரிதோஷாணாம் ஸாத்ருஶ்யம் ஸாதநதாவாக்ய
வ்ருத்திலக்ஷணமிதி யதி, தேஷாம் ஸம்பந்தோபாய ஸாம்ப
தாவாராணாம் பூர்வோத்தரம் ப்ரபத்தி நாமஸம்யமேவ தா
த்ருஶ்யமாந காரணமிதி பூர்வோக்தஶ்ருதிதாயநாத:,
தஸ்ய ஸம்பந்தஸ்ய ஸாம்பந்திகாவார ஶ்ரேயோ ஸாம்பதலக்ஷண
பூர்வோக்தமிதி வ்யா, தஸ்ய பக்திப்ரபத்த்யாவாப: ப
ரிணதவ்யவ ப்ரபத்த்யதிகாரிபி:; தேந தேஷாம் விஶே
ஷஸாத்ருஶ்யவசநம் ஸாம்பதவிஷயே ஸம்பந்தஸ்யாதிஶய
ப்ரஶம்ஸார்தம், பக்திப்ரபத்த்யாவாரமேவ கிம்? தத்ர
ஷஷ்ட்யா ஸௌத்ராக - யதாக்ரமம் விதிஷ்டயம் ஸௌக்ஷ்ம்யம்
ஶ்ரூயமாணம் ப்ரபத்தி: ஜ்ஞாநஶக்த்யாதயோபி - ப்ர
பத்திர்யாவத், *

நிஷேத்யாக்ஷேபநம்.

அத்ர கஶ்சிதாஹ:— யதி ஸம்பந்தாபாயா: ஸர்வே பூர்வோக்
தா:? கதமிஹ பூர்வோக்தா? தஸ்ய ஸர்வத்ர தத்ர ஸாம்ப ஸ்வே
ராவஸ்தேதி, அத்ர பாதூ: * நரவிதஸ்ய ஸாம்ப
யாநிஷேத்யாக்ஷம் பூர்வ:, நாமஸ்வஷேதக்ஷம், ஸம்ஸ்
காரமேவ நிஷேத்யாக்ஷ ஸஷேதாக்ஷ வக்ஷ்ய
பூர்வேந ஸம்பூர்வதாயாத:, :— நித்யஸித்தயா ஸர்வா
ஷேகக்ஷேபாயாம் - நித்யக்ஷேப்ய வ்யாபாதாக - ஸா
பூர்வ்ய: ஸந்தேவஸிராவிக்ஷேப்யாப்ரவிஶீ ஸம்பந்த்யா
ஸாவஷேத்யாகா, தயாவிதஸ்ய: காயேத்யாதாநாந
கரும் ஸாம்ஸவ: ஸஷேதாக:, யதாவஶு ஸஷ்காயத்ஷே
தோ: ஸம்பதேநித்யகேவி தத்ஷகாரிஸபூர்வயா நக்ஷ
ண காயேத்யாதாநக பூர்வ: வப, தேந வஶிஷ்ட்யாப்ரவா ஸ
ம்பந்த்யாஸய பூர்வாம் விக்ஷேபாணா ஸ்வாயிநஸகாரிஸ
பூர்வயாதேந ஸஷ்ட்ராக்ஷதீதிபூர்வ்யம், உக்தஞ்சாரயேத்ர
ஶ்ரேயாக்ஷகாணாம் வஷ்ட பூர்வேஷ்யிகஸ்வம் । ஸ்வரூ

𑌵𑌶𑌂𑌵𑌦𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌷𑍇𑌧𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕 𑌸𑌹𑍇𑌤𑍁𑌕𑌮𑍍" 𑌇𑌤𑌿, 𑌅𑌯𑌮𑌰𑍍𑌥𑌃 — 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍍𑌕𑍃𑌪𑌾 𑌤𑌾𑌵𑌨𑍍𑌨𑌿𑌰𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾 - 𑌅𑌨𑌾𑌦𑌿𑌮𑌜𑍍𑌜𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌰𑌕𑍍𑌷𑌣𑍀𑌤𑌿 - 𑌸𑌂𑌕𑌲𑍍𑌪𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿𑌷𑍍𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌮𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑍇 - 𑌤𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍍𑌸𑌂𑌕𑌲𑍍𑌪𑌾𑌧𑍀𑌨𑌾𑌯𑌤𑍍𑌤𑌂 - 𑌸 𑌚 𑌸𑌂𑌕𑌲𑍍𑌪𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿𑌷𑍍𑌕𑌕𑍇𑌨 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌮𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑍇, 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌃 𑌸𑌦𑍇𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌵𑌿𑌭𑌵𑍇𑌷𑌾𑌣𑍍𑌯𑍇𑌕𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌤𑍍𑌨𑌯𑍋𑌜𑍍𑌯𑌃, 𑌅𑌤𑌏𑌵 𑌦𑍇𑌵𑍇𑌷𑍍𑌵𑌪𑌿 𑌨𑍇𑌵𑍈𑌷𑌮𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌹𑍍𑌰𑌿𑌯𑌤𑍇, 𑌏𑌵𑌂 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍍𑌕𑍃𑌪𑌾𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌰𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌷𑍇𑌧𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 * 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌕𑍃𑌪𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌮𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌸𑌹𑍇𑌤𑍁𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿𑌷𑍍𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌕𑌸𑍍𑌯𑌚𑌿𑌦𑍇𑌤𑌦𑍇𑌵𑌪𑌿 𑌤𑌦𑍇𑌵𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿𑌷𑍍𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯, 𑌸𑍍𑌵𑌭𑌾𑌵𑌾𑌧𑍀𑌨𑌪𑌰𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑍇𑌷𑍁 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌶𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌯𑍈𑌕𑌾𑌵𑌃 𑌸𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌕𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌾𑌤𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿, 𑌤𑌤𑌃𑌕𑍃𑌪𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌰𑌸𑍇 𑌨𑌿𑌷𑍇𑌧𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 - 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌤𑌵𑍇𑌤𑌰𑌸𑌹𑍇𑌤𑍁𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌅𑌨𑍇𑌨𑍈𑌵𑌾𑌭𑌿𑌶𑍍𑌰𑌾𑌯𑌪𑍍𑌰𑌵𑌰𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌵𑌚𑌸𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌵𑌚𑌸𑌾𑌂 𑌚𑌾𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌤𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯 𑌇𑌤𑌿— *

𑌚𑌰𑌣𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃.

𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌚𑌰𑌣𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌦𑍇𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌙𑍍𑌗𑌵𑌿𑌷𑌯𑌚𑌰𑌣𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍀𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌤𑌾𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑍍𑌯𑍇𑌤𑍇, 𑌨𑌵𑍈𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌰𑌾𑌜𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌰𑌾𑌜𑌕𑌾𑌰𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑍇𑌨 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌿𑌮𑌤𑍇𑌷𑍁 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌅𑌨𑌤𑌿𑌶𑌂𑌕𑌨𑍀𑌯𑌂 𑌚! 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇𑌣 𑌚𑌰𑌣𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌂 𑌤𑍁 𑌕𑍃𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌵𑌨𑍀𑌯𑌃, 𑌤𑌥𑌾 𑌚 "𑌨𑌜𑌾𑌤𑍁 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌂 𑌤𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌰𑌣𑌂 𑌜𑌿𑌹𑌾𑌸𑌤𑍀" 𑌤𑌿 𑌯𑌾𑌦𑌵𑌾𑌨𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑍈𑌰𑌭𑌿𑌹𑌿𑌤𑌂, 𑌕𑌿𑌂𑌚 - 𑌦𑌾𑌤𑍁𑌰𑌧𑍍𑌯𑌾𑌵𑌸𑌾𑌯𑌾𑌤𑌿𑌶𑌯𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰 - 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍁𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑍋𑌪𑌜𑍀𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌏𑌵𑌂 𑌶𑌰𑌣𑌾𑌗𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌭𑌗𑌵𑌚𑍍𑌚𑌰𑌣𑌾𑌰𑌵𑌿𑌨𑍍𑌦𑌯𑍋𑌰𑍇𑌵 𑌸𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑌿𑌦𑍀𑌰𑍍𑌘𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌯𑌤𑌿 𑌚𑌰𑌣𑌶𑌬𑍍𑌦𑌃, 𑌶𑍍𑌰𑍂𑌯𑌤𑍇 "𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍋𑌃 𑌪𑌦𑍇 𑌪𑌰𑌮𑍇 𑌮𑌧𑍍𑌵 𑌉𑌤𑍍𑌸𑌃" 𑌇𑌤𑌿, *

शरणशब्दार्थः

[illegible]

प्रपत्तिशब्दार्थः

[illegible]

[illegible]

[illegible]

𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌚 𑌶𑍍𑌰𑍀 [illegible]

॥ 𑌶𑍍𑌲𑍋 ॥ 𑌕𑌰𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌕𑍃𑌦𑍇𑌵𑍇𑌦𑌂 [illegible] 𑌨𑌾𑌰𑌾𑌯𑌣𑌂 [illegible] ॥

[illegible]

[illegible] *

[illegible]

[illegible] *

[illegible] *

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥ க ॥ *

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] *

[illegible]
[illegible]
[illegible]
ஶரணாகதிரேதஸ்ய ஸங்க்ரஹார்த்தயா ஸ்தித: ।
[illegible] ॥

இதி ரஹஸ்யத்ரயஸாரார்த்தஸங்க்ரஹே
அதிகாரஶோதநீய:.

ஸ்ரீ:॥

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:.

ஸ்ரீமதே [illegible] நம:.

ஸ்ரீமதே [illegible] நம:.

[illegible]

[illegible]

[illegible] *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

न सामान्येन इति चेन्न। कुतः? [illegible] कर्म-
योगादेरपि निवृत्तत्वात् - [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
कुतः? [illegible] विशिष्टाय [illegible]
[illegible] कर्मयोगादेः [illegible]
[illegible] कर्मयोगा-
[illegible] विशिष्टं शरणव-
रणं विधीयते - यथा? उपायान्तर[illegible]
[illegible] विशिष्टं [illegible]
[illegible] विधीयते विशिष्ट[illegible] - उ-
पायान्तर[illegible]
[illegible] उपायान्तर[illegible]
[illegible] विशिष्टशरणा-
गतिः विधीयते - [illegible]
[illegible] उपायान्तर [illegible]
उपायान्तर [illegible] विशिष्टं शरणवरणं विधी-
यते, [illegible] प्रपत्ति[illegible]सापेक्षत्वं-
[illegible] प्रपत्ते[illegible] भक्तिसापेक्षत्वं - [illegible]
[illegible] - प्रपत्त्यङ्ग[illegible]
[illegible] प्रपत्त्यङ्ग[illegible] - [illegible]
[illegible] प्रपत्तिरेव [illegible]
[illegible] प्रपत्ति[illegible] नैरपेक्ष्यवि-
शिष्ट[illegible]
[illegible] शरणागति[illegible]
[illegible] नैरपेक्ष्यं प्रपत्ति[illegible]
[illegible]
[illegible] नैरपेक्ष्य[illegible]

𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌤𑌵𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌿𑌰𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌨𑌿𑌵𑌰𑍍𑌤𑌤𑍇, 𑌅-
𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌵𑍈𑌯𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍. 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌚 "𑌨 𑌹𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰-
𑌣𑌂 𑌲𑍋𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍇𑌦𑍈𑌃 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌦𑍍𑌵𑌿𑌧𑍀𑌯𑌤𑍇 । 𑌇𑌤𑌿𑌕𑌰𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌤𑌾 𑌭𑌾-
𑌗𑍇 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌤𑌾" 𑌇𑌤𑌿, 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑍍𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌚-
𑌤𑍁𑌃𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑍀𑌵𑌿𑌵𑌰𑌣𑍇, "𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌯𑍋𑌨𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃
𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌃 । 𑌅𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌾𑌗𑍋𑌚𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌿𑌨𑌿𑌵𑌾𑌰𑌣𑌂 ।
𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯 𑌬𑌹𑍁𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑌾𑌧𑌨𑌂 ॥ 𑌸-
𑌮𑌸𑍍𑌤𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌤𑌃" 𑌇𑌤𑌿,
𑌅𑌤𑌃 "𑌅𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌲𑍋𑌕𑌂 𑌇𑌦𑌂 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌭𑍇𑌦𑌾𑌤𑍍"
𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌤𑍍 - 𑌅𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌿𑌣𑌃 𑌉𑌪𑌾𑌯𑌾𑌨𑌤𑌰𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇𑌽𑌨𑍍𑌯-
𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌾𑌧𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌵𑌿𑌧𑍇𑌯𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌨𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌃, 𑌤𑌦𑍇𑌕𑌾-
𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌿𑌣𑌃 𑌨𑌿𑌰𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌧𑍇𑌯𑌤𑍇-
𑌤𑌿 - 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌵𑌿𑌧𑌿𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌃, 𑌅𑌤𑌃 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌤𑌰𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌨𑌿-
𑌵𑌾𑌰𑌣𑌿𑌯𑌮𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌿𑌯𑍋𑌪𑌃, 𑌉𑌭𑌯𑍋𑌰𑌪𑌿
𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑍋𑌃 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍈𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾𑌦𑍍𑌯𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌨𑍍𑌯𑍇𑌨
𑌬𑌹𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌧𑍇𑌯𑌾 𑌸-
𑌮𑌨𑍍𑌵𑌯𑍇𑌨 𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍 । 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌚𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑍈𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑍍𑌭𑌿𑌃 ॥
𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍁𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌵𑍇𑌲𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌭𑍇𑌦𑍇 । 𑌸𑌾𑌧-
𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌯𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌿𑌣𑌾𑌂" 𑌇𑌤𑌿, 𑌇𑌯𑌾𑌨𑍍𑌵𑌿𑌶𑍇-
𑌷𑌃 - 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌵𑌿𑌧𑌿𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌯𑍋𑌃 𑌅𑌨-
𑌯𑍋𑌰𑌪𑌿 𑌵𑌿𑌧𑍇𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂, 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵
𑌸𑍇𑌤𑌿, 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌭𑌾𑌵𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌭𑌾𑌵𑌿𑌤𑍇𑌵 𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌰𑌣𑍀𑌯𑍇-
𑌤𑍍𑌯𑌃, 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌮𑍀𑌮𑌾𑌂𑌸𑌾𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑌾𑌰𑌃 ॥

𑌸𑌾𑌂𑌖𑍍𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌃.

(௩௧௦) 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌾𑌂𑌖𑍍𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌸𑌾𑌰𑌣𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍇𑌣 𑌮𑌹𑌾𑌵𑌾𑌦𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌃
𑌵𑌿𑌧𑌿𑌪𑌿𑌯𑌤𑍇, 𑌤𑍇 𑌚 𑌸𑌾𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌨𑌾𑌰𑌾𑌯𑌣𑌸𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾𑌨-
𑌵𑌲𑍋𑌪𑌸𑌰𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌾𑌦𑌯𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌮𑍇𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾𑌤𑌾𑌃 ॥ —

𑌮𑍀𑌮𑌾𑌂𑌸𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌃.

(௩௧௧) 𑌇𑌤𑌿 - 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌵𑌰𑍍𑌣𑍍𑌯𑌤𑍇 - 𑌤𑌦𑌾-
𑌨𑍀𑌮𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑍈𑌃 । 𑌶𑍍𑌰𑍀 । 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑍇𑌷𑍍𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌾-

प्रायान्तरनिवारणं । प्रपत्तेर्व्याजमात्रत्वं सदैन्या पायेरनयः ॥ तत्रैवास्य सम्बन्धः सर्वलो केष्वपि दर्शिता । इत्यर्थसार्वशाखेषु रक्षकत्वस्य दर्शिताः ॥ इति, शरणागतिलक्षणं चैतन्यं साधारण ज्ञानं प्रतिपादयति, अतः शरण्यस्यैव सिद्धोपायत्व प्राप्यप्रापकयोरैक्यं प्रसिद्ध्यति, प्राप्यतया प्रापकतया च शरण्यत्वमुक्तं चातुर्थ्येः, सर्वार्थप्रापक सर्वसाधनयोगित्वात् अतः सिद्धं च शास्त्रप्रतिपाद्यते, उक्तञ्चैतद्भगवता "सर्वेषामेव देवानां देवदेवो नारायणः" इति, सा ध्यापाय साध्योपायोरपि तत्रैव तस्य, भक्तिप्रपत्त्योः साध्योपायत्वात् अतः सिद्धोपायत्व योगे साध्योपायत्वं प्रकृतं आचार्यपरिग्रहत्वात् सत्यं सिद्धोपाय इति शरणागतिनाभिधीयते, शरणस्य चैतन्यमात्र - प्रपत्तिरेवैतस्या प्रायश्चित्तान्तरत्वेन, तथा च भगवानपि साध्यत्वाय नत्वात्. उक्तञ्च श्रीभगवता 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज' इति, अथवा - सर्वैरेव शरणागते न - प्रपत्तेर्व्याजमात्रत्वमेव तथा, न च? किञ्च सर्वप्रदानीशस्य प्रपत्त्यै वक्तव्यं, एवमेव ह्ययं सर्वेषां ॥ तथा ॥ शिवशिवयोर्वचनं शिवो च कृताः सर्वैरपि सर्वदा नित्यं सर्वं ज्ञेयमुक्तं । स र्वज्ञ एवास्य मोक्षं सर्वप्रकारेण प्रयुक्तिरपि सिद्ध ज्ञानमात्रेण सुलभं ॥ यथा केवलं ज्ञानेन शरणं बोध्यते, केवलं - भक्तियोगनिरपेक्षत्व मः, तत्रैवान्येन भक्तियोगाङ्ग कर्मज्ञानापे क्षाविरहश्च ज्ञापयते, *

शरणागतेः - प्रपन्नस्य न कदाचिदपि भय स्यादेवाक्षं प्रयुक्ति, प्रपन्नस्य निर्भयः, संप्रपत्तिः

षः – स्वतन्त्रप्रवृत्तिनिषेधेऽपि, सर्वप्रवृत्तिनिषेधस्य शक्तियोगादि निष्प्रयोजकत्वसहकारात् शोकप्रसक्तिः, स्वतन्त्रप्रवृत्तिनिषेधस्य तु उपायान्तरस्थाने स्वस्थाने च स्वयमेव उपस्थितानर्थसंप्रसक्तिः, अयमेव उपायान्तरस्थानप्रवृत्तिरिति च – निरपेक्षोपायत्व इति च कथ्यते, अयमेव न्यासविद्यायामपेक्षाकारः, *

ननु? सर्वधर्मपरित्यागवचनेऽपि निरपेक्षत्वमुक्तम् – अङ्गानि कथं? निरपेक्षत्वमिष्यते, अङ्गे स्वीकारमपेक्ष्य निरपेक्षत्वविरहः – अङ्गे स्वीकारमपेक्ष्य सिद्धियोजनादेशा शरणागतिरङ्ग्य इत्यभिधानेऽपि कथम्? अत्र – शरणवरणत्वोक्तिविलसितस्य साध्योपायस्य निरपेक्षत्वं विवक्षितम्, अङ्गं तु सिद्धोपायप्रवृत्तस्य प्रपत्त्यनुष्ठाने इति विशेषः, तथापि प्रवृत्तिनिरपेक्षत्वं सिद्धोपायस्य सर्वत्र निरपेक्षत्वं, शरणवरणमिति विधानसमयेऽपि योग्यतया, अनुभेव निरपेक्षत्वं प्रपत्तेरङ्गीक्रियते – यथा? स्वतन्त्रसाधनान्तरनिरपेक्षत्वं, तथा नप्रवृत्तिनिरपेक्षत्वं प्रपत्तेरङ्गीक्रियते, किञ्च? स्वतन्त्रसाधनान्तरनिरपेक्षत्वं, स्वीयसाधनान्तरसापेक्षत्वञ्च सम्भवति सर्वशास्त्राणामविरोधायेति “अन्यथा शास्त्रवैयर्थ्यं परित्यागस्य संगः; न च्छिद्यते उभयोरनन्यशास्त्रं संभवति – अतः प्रवृत्तिप्रसक्तिसापेक्षत्वस्य शोकप्रदत्वं तन्निरपेक्षत्वमाह” इति – आचार्याणां वचनम्, अतः प्रवृत्तिप्रवृत्तिसहितयोगादि निरपेक्षत्वेऽत्र च शब्देन विवक्षितमिति निर्णयः, प्रवृत्तिस्वरूपमपि सम्भाव्यत इति न तदपेक्षतादोषः, तेन सर्वधर्मान् साक्षान्मोक्षसाधनं इतरत् तच्छब्दप्रवृत्त्यादिरपि तदीयमिति – तच्छब्दस्य साधारण्यात् सर्वधर्मत्व-
कल्पनमङ्गत्वं प्रतीयते, तथा सर्वधर्मपरि-

𑌪𑍍𑌰𑌾𑌧𑌾𑌨𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌫𑌲𑌂 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃, ‘[illegible] 𑌵𑍈𑌶𑍇𑌷𑌿𑌕𑌂’’ 𑌇𑌤𑌿 [illegible] 𑌵𑍈𑌶𑍇𑌷𑌿𑌕𑍍𑌯𑌾𑌵𑌗𑌤𑍇𑌃 ‘‘𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌨𑌿𑌵𑌾𑌸𑍇’’ 𑌇𑌤𑌿𑌵𑌤𑍍 – 𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌃𑌪𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌂 𑌵𑍈𑌶𑍇𑌷𑌿𑌕𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑍍𑌯 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹𑍁𑌰𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌤𑍇𑌨 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌨𑌾𑌰𑌾𑌯𑌣𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌤𑌿, *

𑌶𑌰𑌣𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃

𑌶𑌰𑌣𑌶𑌬𑍍𑌦𑌃 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌵𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑍇𑌯𑌃, *

𑌵𑍍𑌰𑌜𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃

(𑌵𑍍𑌰𑌜𑌤𑌿) ‘‘𑌗𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌾 𑌬𑍁𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌾𑌃’’ 𑌇𑌤𑌿 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌾𑌸𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌕 [illegible] 𑌰𑌕𑍍𑌷𑌾𑌭𑌰𑌨𑍍𑌯𑌾𑌸𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌯𑌤𑌿, 𑌏𑌵𑌂 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃 – 𑌉𑌪𑌾𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌃 [illegible], 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾, [illegible], 𑌶𑌰𑌣𑌂, 𑌵𑍍𑌰𑌜𑌤𑌿. [illegible]? [illegible] 𑌶𑌰𑌣𑌂 𑌵𑍍𑌰𑌜𑌤𑌿, 𑌕𑍇𑌨? [illegible] 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌯𑌤𑌿, 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌿𑌨𑌃 – 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌿𑌨𑌃 – [illegible] 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌿𑌨𑌃 – [illegible] 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌿𑌨𑌶𑍍𑌚 – [illegible] 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌹𑌿? [illegible] ‘‘[illegible] 𑌦𑍇𑌵𑌦𑍇𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌾𑌰𑍍𑌙𑍍𑌗𑌿𑌣𑌃 । [illegible] 𑌨 [illegible] । [illegible] 𑌰𑌾𑌜𑌾𑌨𑍀𑌂 𑌰𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌭𑌿𑌵𑌰𑍍𑌧𑌿𑌤𑌾𑌂 । [illegible] 𑌵𑌿𑌵𑌰𑍍𑌧𑌿𑌨𑍀𑌂 ॥ [illegible] 𑌤𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿 । [illegible] 𑌵𑌰𑍍𑌧𑌿𑌤𑌾𑌂 । [illegible] 𑌸𑍋 𑌽𑌧𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌪𑌯𑌤𑌿 [illegible]’’ 𑌇𑌤𑌿, ‘‘𑌸𑌕𑍃𑌦𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌨𑍍𑌨𑌾𑌯’’ 𑌇𑌤𑌿 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌨 [illegible] – [illegible], [illegible], ‘[illegible]’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤 [illegible] – [illegible] ‘‘𑌸𑌕𑍃𑌦𑍇𑌵 𑌹𑌿 𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌕𑍃𑌤𑍋𑌽𑌯𑌂 𑌤𑌾𑌰𑌯𑍇𑌨𑍍𑌨𑌰𑌂’’ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯 [illegible], [illegible]

ந்தேஷ்வபி ஸக்ருத்க்ருதேஷ்வபி ப்ரபத்தி ஶரணாகதிமேவேதி – "ப்ரப
த்யே"
ஸம்பந்தஸ்ய வக்தவ்யத்வேந வ்யவஹிதத்வே, *

ஸகலவிஷயஸ்யாபி ஶரணவரணஸ்ய – உபாதாநவையர்த்யம் தத்ர தத்ர ஸம்பந்தஜ்ஞாநபரத்வம், அதிகாரிவிஶேஷணபரத்வம், விரோதிபய ப்ரவ்ருத்திபரத்வம், அநிவாரணபரத்வம், அநந்யகதிபரத்வம், அவித்யாப்ரவ்ருத்திபரத்வம், வித்வஸ்தாயாநபரத்வம், ஏவகாந்த்யக்ருத்யத்வாதிகம், யதோஹியதே? ப்ரவ்ருத்திஶாஸ்த்ரவிஶேஷ: ஏகஸ்மிந்நந்ததா:, தத்வம் விஷயஸ்வரூபநிர்த்தாரணார்த்தக ப்ரவ்ருத்த்யநுஷ்டாநாங்கத்வ தத்ஸ்வ ப்ரகாஶநஸ்யாபி ப்ராயேணேதி தாத்பர்யாநுஸந்தேயா பரிஹாதவ்யம், யதா அஸ்த்ரவேதா? ஸ்மஹதி ஸாம்ராஜ்யஸ்த: ஶேஷிஜ்ஞாநம், ததேவ ஸம்பந்தஜ்ஞாநமிதி தேஷாமீஹிதம். தச்ச ஶ்ரவணாதேவபி ஸம் – அதிகாரோபாயபூதபரஸ்வந்த்ரத்வாத்தேவ, ததிந்த ப்ரவ்ருத்திஷு வ்யவஹார: – ராஜாஜ்ஞாஸம்பந்தார்த்தேஷு ராஜஸேவ்ய வ்யவஹாரவதிதி ந விரோத:, ஸர்வத்ராநுஷ்டானேஷ்வபி ஸ்வயமேவோபஹநீயம், தேஷாம் ஸ்வார்த்தமேவ ப்ரதர்ஶ்யாதே – அதிகாரிவிஶேஷணம் "ஸம்ப்ரதாத:" இதி வசநமாவேக்ஷ்ய, விரோதாய ப்ரவ்ருத்தி: – ஸம்ஸார: விரோதாய இதி ரூப:, அநிவாரணபரத்வம் – ஸம்ரக்ஷகோத்தமத்வாத் ப்ராதிகூல்யவர்ஜநம் அபாயாநநுஷ்டாநக்ருத்யத்வ:, தச்ச ப்ரபத்த்யங்கமேவ – ப்ராதிகூல்யவர்ஜநாத்யங்ககாஸ; அநந்யகதி: – ஸ்வயமேவ ஸம்ரக்ஷணே ப்ரவர்த்தநஸ்ய தஸ்ய ப்ரவ்ருத்திஸம்ப்ரேக்ஷணம், தஸ்மாத்யாஸாங்கநிஷ்க? ப்ரவ்ருத்திரேவ, நைவஸ? தஸ்மிந்நாஸ்த்யம் யஸ்மிந்நிஸ் ததம்ஸத்வ – யதாபி ச நதோஷ:, வித்வஸ்தாயாநம் – ஸ்மவதிஸ்வீக்ருதஸோ நிஷ்காரணாநாஸம்யாநேநஸ ஸாஹிதவித்தகம், தச்ச ப்ரவ்ருத்திபலமேவ, ஏவதந்யக்ருத்யம் ஸ்வயம் ஜ்ஞாத்ருத்வாஸ ஜ்ஞாநாநுஷ்டாநஸ்யாபி க்ருத்யாநுஷ்டாநம், அந்யயா ஸம்பந்தஜ்ஞாநாத்யங்கீகாரேண ஸாந்த்ய

[illegible] *

[illegible]

[illegible]

[illegible] *

[illegible] *

[illegible] *

[illegible] ||

[illegible]

[illegible]

𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿; 𑌤𑌤𑍍𑌰 – 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧 [illegible] “𑌉𑌪𑌾𑌯𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧 [illegible]

[illegible] 𑌵𑌿𑌚𑌾𑌰𑌃

[illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌂 [illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 [illegible] 𑌇𑌤𑌿, [illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤 [illegible]

𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌅𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌤𑌮𑌤𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚; 𑌨𑌨𑍍𑌵𑍇𑌤𑌾𑌵𑌤𑌾 𑌪𑌾𑌪𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌯𑌃, 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍈𑌃, 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌵𑌿𑌕 𑌸𑌹𑌜 𑌦𑌯𑌾𑌵𑌾𑌰𑍋𑌪𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾 𑌉𑌪𑌾𑌤𑍍𑌤𑌾𑌪𑌤𑍍𑌤𑍈𑌃, 𑌪𑌾𑌪𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌹𑍇𑌤𑍁𑌭𑌿𑌃, 𑌯𑌥𑌾𑌵𑌦𑍍𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌜𑌾𑌤𑌿𑌷𑍁 𑌕𑌿𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍋 𑌸𑌹𑌜𑌦𑌯𑌾𑌵𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌣𑌿 𑌪𑌾𑌪𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾𑌨𑌿 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌾 𑌨 𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌨𑍍𑌤𑌿, 𑌨 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌚𑌰𑌨𑍍𑌤𑌿; 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌪𑌵𑌿𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌪𑌵𑌿𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌏𑌵 𑌹𑌿 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌸𑌹𑌜𑌦𑍇𑌵𑌦𑌤𑌾 𑌪𑌾𑌪𑌨𑌿𑌵𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌤𑍇, 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌞𑍍𑌚 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑍈𑌷𑍍𑌣𑌵𑍈𑌃 । 𑌶𑍍𑌲𑍋 । 𑌵𑌿𑌵𑍇𑌕𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌨𑍍𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌯𑍇 𑌪𑌾𑌪𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑍍𑌭𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌾𑌶𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇 । 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑌾 𑌦𑍇𑌨𑌾𑌤𑍍𑌮𑌵𑌾𑌦𑌿 𑌶𑌿𑌕𑍍𑌷𑌾𑌕𑌿𑌨𑍍𑌨𑍇𑌵 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂" 𑌇𑌤𑌿, 𑌨𑌨𑍁 𑌰𑌾𑌜𑌪𑍁𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌰𑌾𑌜𑌾 𑌪𑌰𑌾𑌧𑍇 𑌯𑌥𑌾 𑌦𑌣𑍍𑌡𑌕𑌰𑌣𑌂, "𑌏𑌵𑌂 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌰𑌾𑌜𑌪𑍁𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌰𑌾𑌧𑌵𑌚𑍍𑌚" 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯𑌤𑍇, "𑌨 𑌏𑌵 𑌹𑌾𑌸𑍍𑌯𑌤𑌾𑌯𑍇𑌵𑌿𑌷𑌯𑌂 𑌗𑌚𑍍𑌛𑌤𑌿, 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵𑌮𑍇𑌤𑌾𑌂 𑌕𑍇𑌚𑌿𑌦𑍍 𑌦𑍂𑌷𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿" 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯𑌤𑍇, 𑌶𑍍𑌲𑍋 । 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌪𑌾𑌪𑌵𑌿𑌶𑍂𑌦𑍍𑌧𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌯𑍋 𑌭𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌪𑌾𑌪𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌨𑍍𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌤𑍁 𑌵𑍈𑌷𑍍𑌣𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂" 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌚𑌨𑌂, '𑌸𑌵𑌤𑌾𑌂𑌶𑍁 𑌦𑌾𑌤𑍍𑌰𑍇 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍁𑌸𑌂𑌶𑍍𑌰𑌯𑌦𑍇𑌵𑍍𑌯𑌾 । 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌾𑌸𑌙𑍍𑌗𑌕𑍃𑌪𑍇𑌵 𑌭𑌵𑌿𑌷𑍍𑌯𑌤𑌿 𑌨𑌰𑍍𑌤𑌕𑌿𑌶𑍍𑌚" 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌚𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯𑌤𑍇 । *

𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑌙𑍍𑌗𑍍𑌰𑌹𑌃

𑌅𑌤𑌃 𑌕𑍃𑌤𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌿𑌣𑌃 𑌕𑍇𑌨𑌾𑌪𑍍𑌯𑍁𑌪𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌪𑌰𑌾𑌧𑌕𑍍𑌷𑌾𑌮𑌣𑌂 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌦𑍇𑌹𑌾𑌵𑌸𑌾𑌨𑍇 𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑌦𑍇𑌵𑌾 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌹𑍇𑌤𑍁𑌕𑌦𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌵𑌾𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌦𑍇𑌶 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌕𑌾𑌲𑌾𑌦𑍍𑌯𑌨𑍁𑌗𑍁𑌣 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌕𑍈𑌙𑍍𑌕𑌰𑍍𑌯𑌸𑌾𑌮𑍍𑌰𑌾𑌜𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌯𑌚𑍍𑌛𑌤𑌿 𑌸𑌹𑌪𑌾𑌤𑍁 𑌶𑍍𑌰𑌿𑌯𑌃𑌪𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌂, 𑌅𑌨𑌿𑌷𑍍𑌟𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌷𑍍𑌟𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿 𑌪𑌰𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌯𑌿𑌨𑌶𑍍𑌚 '𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌦𑍇𑌵𑍈𑌷𑍍𑌯𑌵𑌿'𑌤𑌿 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌃, 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌂 𑌮𑌤𑌃 𑌅𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌾𑌙𑍍𑌗

[illegible]

𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌕𑌰𑌿𑌷𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌹𑍃𑌦𑌯𑌮𑍍. “𑌦𑌾𑌦𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾
𑌮𑍇𑌵𑍈𑌕𑌂 𑌶𑌰𑌣𑌂 𑌵𑍍𑌰𑌜𑍇𑌤𑍍𑌯” 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑌵𑌚𑌨𑌾𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰
𑌕𑍍𑌷𑌮𑌾𑌯𑌨𑍍𑌤𑌯𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌯𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍, 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌣𑌸𑍍𑌥𑌾𑌪𑌨
𑌶𑍋𑌕𑌸𑍍𑌯. 𑌸 𑌤𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍇 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇 𑌯𑌾𑌵𑌦𑌾𑌶𑌯𑌃 ॥ 𑌶𑍍𑌲𑍋 ॥
𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌸𑌾𑌧𑌨𑌶𑌰𑌣 𑌶𑌰𑌣𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌪𑌞𑍍𑌚𑌸𑌹𑌿𑌤𑌾 ।
𑌸 𑌸 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌹 𑌤𑌦𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌗𑍍𑌦𑍇𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕 𑌸𑌂𑌗𑍍𑌰𑌹𑌃 ॥ *
𑌇𑌤𑌰𑌪𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌦𑍀 𑌸𑌂𑌵𑌾𑌦𑍇 𑌤𑌦𑍇𑌵𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌿𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑌾
॥ 𑌕𑌾 ॥ 𑌕𑌯𑌿𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯𑌤𑍍𑌯 𑌪𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯𑌿𑌰𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑌾।
𑌸𑌕𑌲𑌶𑍇𑌷𑌨 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌕𑍇𑌵𑌲𑌾𑌕𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌵𑌿𑌷𑌾𑌃 ॥ 𑌨𑌿𑌰𑌪𑍇
𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌚𑌵𑍀𑌯𑌸𑌃 । 𑌉𑌪𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌯𑌿
𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾 𑌶𑌾𑌕𑌲𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌵𑌿𑌷𑌾𑌃𑌪𑌰” 𑌇𑌤𑌿 - 𑌅𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰
𑌕𑌾𑌶𑍍𑌯𑌂, “𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌞𑍍𑌚𑌾𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌨𑌿𑌰𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌞𑍍𑌚” 𑌤𑌿, 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌾𑌵𑌦𑍇
𑌕𑍇? 𑌪 𑌚𑌾𑌵𑌾𑌯𑌾𑌰𑍍𑌃, 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌦𑌰𑍍𑌪𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌗𑌨𑌾𑌕𑌿𑌂𑌚𑌨𑍍𑌯𑌾𑌰𑌦
𑌪 𑌦𑌯𑌿𑌕𑌾𑌰 𑌦𑌨𑌦𑍀𑌷𑍍𑌯 “𑌦𑌾𑌦𑍇𑌕𑌿” 𑌤𑌿 𑌸𑌕𑌲𑌶𑍇𑌷𑌨 𑌨𑌿𑌰𑌪𑍇
𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌂𑌪𑍍𑌰 𑌕𑌾𑌶𑍍𑌯𑍇𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌚𑌕𑍍𑌷𑍇𑌤, 𑌕𑌿𑌨𑍍𑌨𑍍𑌯 𑌤𑌾? 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌦𑌰𑍍𑌪
𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌗𑌵𑌚𑍇𑌨𑍈𑌨𑌵 𑌶𑌰𑌣𑌵𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑍇𑌕𑍍𑌷𑌨
𑌨𑌿𑌰𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌦𑌿𑌦𑌿𑌯𑌂 𑌦𑌾𑌶𑌾𑌚𑌇𑌤𑌿 𑌕𑌯𑌯𑌤𑌿, 𑌉𑌭𑌯𑌷𑌾
𑌦𑍍𑌯𑌾𑌚𑌾𑌯𑌾𑌰𑍍𑌣𑌾𑌦𑌾𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌨𑌿𑌰𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌦𑍍𑌯𑌨𑌾𑌦𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌨
𑌕𑌶𑍍𑌚𑌿𑌚𑌿𑌰𑌾𑌯𑌃. 𑌕𑍇𑌵𑌚 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌯𑍋𑌜𑌨𑌯𑌾 𑌦𑍇𑌵𑌦𑍇𑌹𑌃 ॥ 𑌶𑍍𑌲𑍋 ॥ 𑌨𑌿
𑌤𑍍𑌯𑌨𑍈𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌿𑌕𑌂 𑌕𑌦𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯 𑌤𑌨𑍍𑌤𑌾𑌶𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇𑌚𑌨𑌂 । 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌨𑌾
𑌞𑍍𑌚𑌾𑌕𑌤𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯 𑌦𑍀𑌤𑌿𑌵𑍇𑌷𑌾𑌞𑍍𑌚𑌨𑌿𑌰𑍍𑌣𑌯𑌃 ॥ 𑌶𑌰𑌣𑌾𑌗𑌤𑌿𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌿𑌪
𑌰𑍈𑌦𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌨𑌾𑌦𑌤𑌾𑌃 । 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌕𑍈𑌂𑌕𑌯𑌾𑌰𑍍𑌪𑌪𑍇𑌣
𑌕𑌤𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌕𑌦𑌰𑍍𑌨𑌿𑌦𑌰𑍍𑌶𑌾 ॥ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌵𑌂 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌤𑌦𑍍𑌧𑍇𑌷𑍍𑌯
𑌰𑌵𑌿 𑌦𑍇𑌶𑌿𑌤𑍈𑌃 । 𑌸𑌸𑍍𑌤𑌂𑌪𑍍𑌰𑌦𑌾𑌯𑌨𑌿𑌪𑌦 𑌸𑌞𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇𑌷𑌾𑌚 𑌪
𑌣𑍍𑌯𑌰𑍍𑌤𑍇 ॥ 𑌇𑌤𑌂𑌪𑍍𑌰𑌦𑌾𑌣𑌾𑌵𑌿𑌰𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌅𑌪𑌾𑌰𑌵𑌿𑌪𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾
𑌰𑍍𑌥𑌸𑌂𑌹𑌵 𑌕𑍈𑌶𑍍𑌚𑌿𑌦𑌾𑌯𑌾𑌨𑌿𑌕𑍈𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌦𑌰𑍍𑌵𑌾𑌰𑌦𑍇
𑌪𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌗 𑌰𑌦𑌾𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾𑌰𑌕𑌪𑍍𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌦𑌾𑌣𑌵𑌿𑌰𑌾𑌯𑌾𑌸 -
𑌪𑌾𑌕𑌨𑌾𑌚𑌾𑌯𑍍𑌰𑍍 𑌗𑍍𑌰𑌂𑌥𑌵𑌿𑌰𑌾𑌯𑌾𑌸 - 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌤𑍍𑌸𑌾𑌙𑍍𑌕𑌦𑌾𑌚𑌾𑌂
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌦𑌾𑌨𑌾𑌜𑌾𑌚𑌾𑌯𑍍𑌰𑍍 𑌵𑌿𑌦𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌵𑌿𑌰𑌾𑌯𑌾𑌸 —

[illegible]

[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

𑌇𑌤𑌿 𑌚𑌰𑌮𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌃 ॥

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑍍𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌯𑌸𑌾𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑌂𑌗𑍍𑌰𑌹𑌃 𑌸𑌮𑌾𑌪𑍍𑌤𑌃

